

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 دین کی نصرت کے لئے اگے آنا پر شور ہے
 عسی أن تبعثك ربك مقاماً محموداً
 اس گنا وقت خزاں آسے میں کھل جائے دن

فہرست مضامین

- ۱۔ مذمتِ اربعہ سار لفظوں - جاننا زمانہ اور وقت
- ۲۔ مصلحتِ حشر کے اہل پر جانفیں کے لئے اعتراضات
- ۳۔ مشرقی فلسفہ کی فتن کی تہذیب
- ۴۔ عدم تعاون کی تحریک اور مسلمانان ہند
- ۵۔ مشرقی مذہبی اور مسلمانوں کی راہنمائی
- ۶۔ خلافت کی سبیل کا مالی پسند
- ۷۔ خطبہ جمعہ رمضان کے لئے
- ۸۔ چند مفید حوالے
- ۹۔ فلسفہ الحماہ
- ۱۰۔ اشتہارات

دنیا میں ایک نبی آیا۔ پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا قبول کر لیا۔
 اور بڑے زور اور جھگڑوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دی گئی۔ (الہام حضرت سید محمد)

مضامین تبایم ایدیر

کاروباری امور کے
 متعلق خط و کتابت بنام
 ایڈیٹر ہو

Digitized by Khilafat Library

ایڈیٹر۔ غلام نبی ۔ اسسٹنٹ۔ فہر محمد خان

مومنین اور جمعرات کو شائع ہوتا ہے

بیت بہ حال پیشی ہوتا ہے

جلد مورخہ ۱۔ جون ۱۹۲۰ء۔ مطابق ۲۹ رمضان ۱۳۳۸ھ۔ نمبر ۹۶

المیزان

حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عافیت میں۔
 جناب حافظ روخن علی صاحب نے رمضان المبارک میں جو
 قرآن کریم کا درس دینا شروع کیا تھا وہ خدا کے فضل و کرم
 سے ۲۹۔ رمضان المبارک بروز جمعرات سار قرآن کریم
 کا ختم ہو گیا +
 تراویح میں بھی بروز جمعرات جناب قاری غلام حسین صاحب
 نے قرآن کریم ختم کیا پھر وہ
 لوکل انجن کے زیر انتظام صدقہ الفطر غلاور نقدی
 کی صورت میں وصول کر کے غنا اور حاجت مند لوگوں میں
 تقسیم کیا گیا۔
 گدی میں پھر خامی شدت ہو گئی ہے۔

نامہ لندن

(نوشتہ مولوی عبدالرحیم صاحب قنبر۔ مورخہ ۱۳۔ مئی ۱۹۲۰ء)

رچمانڈ میں لکچر ڈاکٹر لیوک کا اسلام

گذشتہ نامہ لندن میں لکھا جا چکا ہے کہ
 مولوی فتح محمد سیال ایم اے اے سلف سنگھ
 کے تین لکچر رچمانڈ ایتھرنگٹن ہال میں منعقد ہوئے ہیں۔ انہیں سے
 پہلا لکچر ۳۔ مئی کو بڑی شان سے ہوا اس لکچر کے متعلق جو اس
 کا پہلا لکچر تھا۔ رچمانڈ ٹائمز لکھتا ہے :-
 مولوی فتح محمد سیال ایم اے اے قادیان
 پنجاب نے اسلام اور سلطنت برطانیہ

پر مجوزہ سلسلہ تقریر کا پہلا لکچر (۳۔ مئی ۸ بجے شام)
 ایتھرنگٹن ہال میں دیا۔ مقرر نے کہا کہ اسلام کا مطالعہ کرتے وقت
 جو امر سب سے اول واجب حق کی توجہ کا جاقب ہو گیا ہے وہ اس
 مذہب کے تاریخی مذہب ہونا ہے۔ اس کے نبی کا تاریخی نبی ہونا
 ہے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس میں کوئی دوسرا مذہب اور مذہب
 کوئی دوسرا نبی مذہب اسلام کے مقابل صدمہ و برا ہو سکتا ہے اس
 واقعہ سے بغیر اسلام نے دنیا میں بطور ایک رسول کے کام کیا ہو سکتا
 انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کمال پیدا
 ہوئے اور کئی حالات میں قدرے ان سے کام لیا گیا۔ پھر
 انکی بطور ایک لڑکے ایک نوجوان کے مذہبی پیر ہوئی۔ جسے
 ان کی شادی ہوئی۔ انہوں نے اپنی یہ پیشانی نصیب میں حکومت
 اور تمدن میں کیا حصہ لیا۔ ان کو رسولِ روشنی کے لئے کیا کیا
 فرائض عہد و ہمد کرتی پڑی۔ اور کس طرح آخر کار روشنی کے
 اصل منبع۔ ہے آخری روشنی میں آئی +

اسلام کیا تھا؟ ایک مضبوط زندہ اور ترقی کی طرف راہ نمائی
لےنے والا مذہب تھا۔ اس نے یہ مذہب ہمہ جہت کے ساتھ
اطراف عالم میں پھیل گیا۔

سلطنت برطانیہ میں ایک سو مین یعنی دس کروڑ مسلمان
آباد ہیں۔ اس نے اس سلطنت کا امن اور تباہی مسلمانوں اور غیر
کے بھی تعلقات محبت پر منحصر ہے۔ لفظ اسلام کے لغوی معنی
اطاعت یا صلح کے ہیں۔ اسلام میں تمام مذاہب کے اصل اصول
اپنی خالص شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام جیسا کہ بعض بدین
کا خیال ہے۔ بعض یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم کا مجموعہ نہیں
بلکہ اس میں مصری، بابلی، ایرانی اور ہندی مذاہب کی تعلیموں کا
بھی بہترین حصہ شامل ہے۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں خدا کے
اخلاق کی پیروی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ مخلوق خدا کے شرف
کا برتاؤ کریں۔

دوسرا لیکچر پیر کی شام کو ۸ بجے ہو گا۔ "رجائز مائتہ" کا
محولہ بلا سلسلہ کا دوسرا لیکچر ۱۰ بجے کو منعقد
وقت پر ہوا۔ ایک گھنٹہ کی دیکھ بھال
کے بعد جسے تعلیم یافتہ اعلیٰ طبقہ کے حاضرین نے توجہ سے سنا۔
قریباً آدھا گھنٹہ ایک سلسلہ سوال و جواب جاری رہا جو کہ
مقامی اخبارات کے قائم مقاموں نے لیکچر کے نوٹ لئے
اور امید ہے کہ وہ مفصل کیفیت شائع کریں گے۔ اس لکچر میں
کا حال انشاء اللہ اگلے ہفتہ ہدیہ ناظرین ہو گا۔

ڈاکٹر ایک فاروقی ٹرینی ڈاڈہ۔ امریکا کا باشندہ۔ ایک
تیم یافتہ جوان ٹیچنگ آن اسلام
اور دوسرا احمدی لکچر مطالعہ کرنے اور مبلغین سے قریباً
دو ماہ کا سلسلہ گفتگو جاری رکھنے کے بعد کل ۱۲۔ سنی کو سمیت
سے تائب ہو کر اسلام لایا۔ اور ...
احمدی ہو کر لوہا سے محمد فاروق ہو۔ انشاء اللہ علیٰ ذلک۔
مفصل اگلے ہفتہ انشاء اللہ۔

لندن کے اخبارات میں آجکل اس لکچر
گروں کی ساری پرستش ہو رہی ہے۔ جو شب
ات لندن کے متذکرہ کمیٹی کی طرف سے شہر لندن کے گروں
کی فہرست شائع ہوئی ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ۱۳۰۰۰
آرمیوں کے لئے ۲۴ گھنٹے زیادہ ہیں۔ اور کہ چرچ آف انجیلیٹ
اس قدر خراب برداشت نہیں کر سکتا کہ ۲۴ گھنٹے آباد رہیں

اس لئے انہیں سے ۹ گرجے گراؤ گئے جائیں۔ اگرچہ برا خیال
کے مسیحی نہیں چاہتے کہ گرجے گرائے جائیں۔ مگر اخبارات بھرتو
ہیں کہ۔

خواہ کچھ ہو بعض گرجے خرد گرائے جائیں۔ کیونکہ اس قیامی
میں جو ۲۰ زائد کے اثر کا نتیجہ ہے۔ گرجے کو حیرت انگیز
اور لندن والوں کو اس پر راضی ہونا چاہیے۔
ناظرین الفضل تعجب کریں۔ کیونکہ یہاں بہت گرجے اس
قبل بھی گرائے جا چکے ہیں۔ اور بعض میں یہودیوں کے مسجد بنائی
تھیں یہ مال گواہ ہے۔ ایک گرجے میں شوک تھاویکڑا تاشی
یہ سائیت خود بخود زمانہ کے اثر کے سامنے جھک رہی ہے اور
اب کسی بیرونی حملہ آور کی ضرورت نہیں۔ خدا کے فضلے اندر ہی
اندر انسان پرستی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔

طلاق کی سہولت کا قانون پارلیمنٹ کی
طلقات کی سہولت | منظوری کے لئے پیش ہے۔ جس کمیٹی
نے سہولت کی سفارش کی ہے۔ اس میں ریڈی با لٹورا و مسٹر
ٹیچنگ بھی شامل تھیں۔ یہ دو قوانین نے قانون موجودہ
طلاق میں اصلاح اور سہولتیں پیدا کئے جانے کی لئے سے
اتفاق کیا۔

جاننا ہذا ان جامعیت احمدیہ

چند دن ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام نے اپنے نظریہ العزیز
نے تحریک دہائی تھی کہ احباب مسیح اسلام کے لئے اپنی زندگی
وقت کریں۔ اس آواز پر خدا کے فضل سے جن اصحاب کو اب
تک ایک کھنے کی توفیق ملی ہے۔ ان کے اسماء درج ذیل کو
جائے میں تاکہ احباب ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں
اپنے حمد و ثناء پر قائم رکھے۔ اور اعلیٰ کے کلمہ اللہ کی توفیق
دے۔ یہ دوست جہاں بھی ان کو تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا
جائے جائے کے لئے تیار ہیں۔ اور خود اپنا کار کھانے
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو۔ والسلام
خاکسار۔ رحیم بخش۔

(۱) میاں عزیز الدین صاحب محل پوری
(۲) میاں محمد مسیح صاحب ریکارڈ کیمبر۔ برکٹ۔

- (۳) ماسٹر عبد الرحمن صاحب بی۔ اے۔ قادیان۔
- (۴) میاں برکت علی صاحب۔ کلرک دفتر۔ لڑیکاک۔ بنجور لاہور۔
- (۵) میاں عمر دین صاحب۔ پاک نمبر ۳۲۔ ضلع لاہور۔
- (۶) میاں فضل محمد خان صاحب۔ کلرک دفتر نثر۔ انبال۔
- (۷) میاں عبد الغنی صاحب کلرک۔ قادیان۔
- (۸) میاں بشیر الدین صاحب اگر پکچرل کلرک بھاگلپور۔
- (۹) میاں محمد امین صاحب۔ پشاور۔
- (۱۰) سید محمد عبد اللہ صاحب۔ اسٹنٹ منسٹر کیمبر۔ پشاور۔
- (۱۱) میاں محمد عثمان صاحب۔ اسٹنٹ ایڈیٹر الفضل قادیان۔
- (۱۲) میاں محمد نواز خان صاحب۔ کلرک۔
- (۱۳) ماسٹر محمد شفیع صاحب آٹم۔ قادیان۔
- (۱۴) میاں رحمت اللہ صاحب طالب علم۔ قادیان۔
- (۱۵) میاں زین العابدین صاحب۔ پاریش۔
- (۱۶) میاں ابوالحسن صاحب۔ سیلونی۔
- (۱۷) ماسٹر نذیر خان صاحب۔ منشی فاضل قادیان۔
- (۱۸) میاں اللہ دین صاحب ٹیکریاں۔ ضلع راولپنڈی۔
- (۱۹) میاں عبد اللہ صاحب۔ پٹھان۔ قادیان۔
- (۲۰) ماسٹر محمد اکمل صاحب قادیان۔
- (۲۱) مطیع الزمان صاحب۔ بنکال۔

وظائف مسیح احمدیہ

- گذشتہ الفضل میں تاریخ الخیرات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے
بعد مندرجہ ذیل احباب کی طرف سے زائد وظائف موصول
ہوئے ہیں۔ اللہم زدہ و زدہ +
- (۱) سید اللہ دین صاحب ابراہیم بھائی جید آباد کن۔ ۱۲۔
 - (۲) سید عبد اللہ اللہ دین صاحب۔ ۱۲۔
 - (۳) خان صاحب غلام اکبر خان صاحب۔
 - (۴) بیج مانیکورٹ۔ حیدر آباد کن۔
 - (۵) فاکر غلام غوث صاحب۔
 - (۶) ڈپٹی محمد شریف صاحب اترہ۔
 - (۷) سید ہے کہ دیگر احباب بھی جلد تر ماریں گے۔
 - (۸) خاکسار عبد الرحمن مصری۔ سید ماسٹر درماد۔

الفضل

قادیان دارالامان - ۱۴ جون ۱۹۲۰ء

ہمارے چندے کی پیل مخالفین کے

لغو اعتراضات

انما صا حب بیت المال نے مجھے دونوں ایک مضمون جماعت احمدیہ کے لئے شائع کیا جس میں ضروریات مذہب کی تفصیل اور چندوں کے فرائض کو نبی کی پیل تھی۔ اس پر ہمارے اندر دینی اور دنیوی فرائض کے پائے اپنے فرائض کے مطابق اعتراض کئے گئے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کی مالی حالت کو دور ویکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ نیز غیر سابیسیں کی طرف سے ملنے والے کام پر جلد ادائیگی خریدنے کا اہتمام لگایا گیا ہے۔

ہم ان سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی خوشی جموٹی ان کی نہیں باطل اور ان کے الزامات لغو ہیں۔ کیونکہ جو کچھ سمجھتے ہیں وہ حقیقت سے دور ہے۔ ہماری مالی حالت پر ہنسی تب اڑائی جاتی جبکہ ہمارے کام بند ہو چلتے یا محنت کے جلتے کا شوقین دشمنوں کو بھی ناشائستہ لگا۔ کہ ہمارا کام دن بدن وسیع ہو رہا ہے اور ہمارا دل ہے پس جب کام وسیع ہو رہا ہے۔ تو اخراجات بھی وسیع ہونے چاہئیں اور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اخراجات کے مطابق ہماری آمدنی سب سے بڑھ رہی ہے۔ سو ظاہر ہے کہ جلد ہر سال ہمارا کام وسعت پذیر ہو رہا ہے۔ وہاں ہمارا آمدنی بڑھتی جاتی ہے۔ اس سال میٹھا نہیں ہزار روپیہ بچٹ سے زیادہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی ہزار جماعت بچٹ سے زیادہ دیا ہے۔ جو مسجد لندن کے لئے ہے۔ گویا خرچ سے کم کماں ہزار زیادہ ہمارے خزانہ میں روپیہ آیا۔ لیکن ہمارے تین ہزار کے خرچ کو بھی دیکھئے دئے اور اسی ہزار آمد کے آنکھیں بند کر دئے معترض ہیں کہ ہمارا مالی حالت نازک اور اس

فقر باغیہ کے مقابلہ میں گوارہ ہے۔

حقیقت اور کام کو نبیوائے لوگوں کے نزدیک محض روپیہ کا حصہ ہونا بھی کامیابی اور بڑائی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ایسی حکومت جس کا خزانہ روپیہ سے بڑھو اس کے معلق ہی کو ناجائز لگا۔ کہ اس کے پاس اپنے قابل اور کارکن آدمی نہیں ہیں۔ جو روپیہ کو منافع پر لگا کر برصغیر کے ایک منظم اور قابل لوگوں کے مانتوں میں جو سلطنت ہوگی۔ خواہ وہ کتنی بڑی اور اس کی آمدنی کے ذرائع کتنے وسیع ہوں۔ اس کے خزانے میں روپیہ بند نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا روپیہ روپیہ کمانے کے لئے خزانہ سے باہر ہوگا۔ اسی طرح ہمارا روپیہ ہر سال جیسے سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور اسی مقدار سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری مٹی بھر جماعت کی مالی حالت کا اندازہ کرنا ہو۔ تو ہمارے سالانہ آمد خرچ کو دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ہر سال کس قدر روپیہ خدا کی راہ میں لٹایا جاتا ہے۔ اور کس طرح اس میں زیادتی ہوئی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہمارے مخالفین نہیں جانتے۔ کہ ہر سال پیسے کی نسبت زیادہ بچٹ ہوتا ہے اگر جاننے ہیں تو ان کا ہماری حالت پر ہنسی اڑانا بوقری نہیں تو او کو کیا ہے۔

اچھا ہمارا خدا اور خالی نہیں۔ ہمارے آدمی جو کہ سہی راہ میں مقرر ہیں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا بیٹ پر ایک ایک بھرا ہوا حصے والوں کی وہ حالت حالت پروردگار کی مٹی پروردگار جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹ پروردگار بندھے ہوئے دیکھا کہ ان مضطربین کو مطمئن کرنا پڑا تھا بھر کیا یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایک طرف تو دنیا سے نبرد آزما نیاں اور مجلس ہو رہی تھیں۔ اور دوسری طرف لوگوں سے ملنے لگتی تھیں جو طلب کو جاتے تھے۔ اور کہا جاتا تھا کہ لاؤ جو کچھ لے سکتے ہو۔ اگر بات غلط نہیں بلکہ سچ ہے۔ اور مخالفین اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو پھر کس نے ہمارے مالی حالت پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔

کیا یہ ہمارے حق پر چھنے اور دولت ایمان سے مال مال ہونے کی دلیل نہیں کہ دشمن تو ہماری حالت ضعف پر ہنس رہا ہے۔ لیکن ہمارا ضعف اور اس خوش و خوش دشمن سے ہمارے زمانہ میں ایسے بچے وہ تھیں بلکہ حکمرانوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ خداست اسلام میں معروف

ہیں۔ اور جو بھی ان سے مانگا جاتا ہے تو بڑی فراخ دلی سے خدا کی راہ میں حاضر لا حاضر کرتے ہیں۔ کیا سو کوئی شمار اللہ و نیر بتائینگے کہ ہم غریبوں کے مقابلہ میں وہ ایمان کے اسرار حاصل کیا کرتے ہیں۔ کس قدر روپیہ سالانہ اخراجات اسلام میں خرچ کرتے ہیں۔ کس قدر وسیع اور و عطا ان کے انتظام کے مکت میں خرچ کرتے ہیں۔ کس کس ہر گز نہیں اور ہمارے مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں اور اسلام کی تائید میں وہ شائع کرتے ہیں۔ اگر اس ہندو میں ہمارے جیسا کہ کئی گنا زیادہ ہونے کے اور دولت مال زیادہ رکھنے کے ہمارا مقابل نہیں کر سکتے۔ اور فقہاء نہیں کر سکتے جیسا کہ تم نے دن مولوی شمار اللہ کے اخبار میں ہی بتا دیا تھا اور اپنی علماء کو غیرت دلائی جاتی ہے کہ احمدی لا خدا بگ بگ پھرتے ہیں۔ اس سے تم کیوں گھروں سے نہیں نکلتے۔ تو انہیں شرم کوئی چاہیے اور ہم پر ہنسی اڑانے کی بجائے اپنی دولت اور اپنی کثرت پر تم کو کرنا چاہیے۔ کہ انہیں وجود خدا کا دیا ہوا مال کافی رکھنے کے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

پیغام نے ہمارے کام پر مال جمع کرنے اور زمینیں خریدنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام پرانا ہے۔ جو خدا کے پیروں اور ان کے مخالفین پر ہمیشہ لگا رہا ہے۔ اسی ظالم معترض کو کیا خبر کہ کہ ہمارا حلیف جانا کہ وہاں نہیں جاتا۔ اس نے زمین سے شکستہ میری ہے۔ مگر کیا اپنی ذات کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے۔ اپنی بھائیوں کے لئے نہیں ہوگا نہیں۔ بلکہ جانتے کے روپیہ سے جماعت کے لئے خریدی ہے۔ کیا یہ شایان نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بہت حقوق کو جماعت کے لئے قربان کر رہا ہے۔

اسی مسئلہ میں مسجد لندن کے لئے پراہنہ منی لیا گیا ہے اس متعلق ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ کچھ درست ہے کہ وہ انداز میں مسجد زمین شکر میں بنانے کے سامان مکمل کر دیگا۔ روپیہ خدا کے فضل سے فراہم ہو چکا ہے۔ اس وقت مسلمان غیظ و غضب سے تمہاری کھانا ہوئی ہو جائیگی کی حال صورت تو اس لئے ہے۔ کہ ہمارے دشمن کی خوشی میں

یہ بالکل غلط ہے کہ مسجد لندن کے چندہ میں غیر احمدیوں کا روپیہ بکرتے ہیں۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ ان میں کچھ روپیہ غیر احمدیوں نے بھی دیا ہے۔ مگر ہم نے ان سے ایمان و دشمنی کے

نہیں کہتے۔ انھوں نے خود سے نہیں بلکہ اور جب کسی خود بخود سوال اور
کوئی کہہ دے۔ تو اس سے لینا کوئی جرم نہیں۔ جرم تو یہ ہے کہ
چند بیویوں کی خاطر اپنا ایمان ان کے ہاتھ فروخت کیا جائے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے کسی غریب کے آگے سوال
کرنے کی ذلت سے بچا دیا ہے۔ غیر احمدیوں کا چندہ جس کو پیام نے
بکثرت بتایا ہے۔ غیر احمدیوں کو ہی نہیں۔ بلکہ ہمیں ہندو اور
سکھ تک بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور ان سب کے چندہ کی مجموعی مقدار
پانچ سو سے زیادہ نہیں۔ پنجاب کے غیر احمدیوں۔ ہندوؤں۔ سکھوں
کا چندہ قریباً ۲۰۰ روپیہ ہے۔ بڑی سے بڑی رقم جو کسی غیر
احمدی نے دی ہے۔ وہ ایک ہندوستان کے شخص کی ہے۔ جو ایک
احمدی کے رشتہ دار ہیں۔

جس مسجد کا چندہ جو اب تک نقبانی ہزار روپیہ ہوا ہے اس
میں کے ساتھ چار پانچ سو روپیہ کو جو بغیر کسی دروازہ گری دار ایمان
فروشی کے طرز بکثرت کھنا۔ حماقت نہیں تو اور کیا ہے ؟

اس الحباب مولوی شہادت علیہ السلام کو اپنی حدیث۔ مگر علم حدیث
میں ناواقف ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں کہ:-

۱۔ بیش خیریت یہ آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیشہ یف
لاویٹے۔ تو اس وقت مال کی فراوانی کی یہ حالت ہوگی۔
۲۔ فیض المال حتی لایۃ بلاء احد (شفق علیہ) کہ
حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو مال لے گئے۔ تو عنالی وجہ
کوئی اس کو قبول نہ کریگا۔ اس حدیث کے مطابق چلیے ہوا
کہ قادیان یا مال و دولت کے خزانے اتنے ہوتے۔ کہ
قادیان سونے چاندی کی بنجانی ہے (آپنی حدیث ۵ جون)
براہین علم حدیث کو واقف جانتا ہے کہ قادیان طلب احادیث کی بنا
پر اعتراض کرنا امر جہالت ہے۔ اگر اس حدیث کے ظاہری معنی
سے جائیں تو قرآن کریم کی ان میرے آیات کو انکار کرنا ہوتا ہے جنہیں
کھانے کو لوگوں کے لئے رزق افروزوں کے ماتحت وسیع اور
نہا لیتے گئے ہیں۔ کچھ تو اریب نہ ہو۔ تو دنیا میں نہایت بڑی
لیکن اگر دنیا میں ایسا وقت بھی آئیگا کہ سارے لوگ پاک ہندو
پر جانیں گے۔ اور کسی کو دولت کی اعتیاج ہی نہیں رہیگی۔ تو
دن کریم کی ایسی آیات کہ صریحاً لگی۔

اگر اس حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے۔ تو مولوی شہادت علیہ السلام
اعتراض بالکل لغو ثابت ہو جاتا ہے۔ فیض المال کا مطلب
یہ ہے کہ مسیح خود کے زمانہ میں مال کی بہت فراوانی ہوگی۔ اور
کون کہہ سکتا ہے کہ آج اس مال کی فراوانی نہیں۔ اگر فیض المال
بھی ہو۔ تو جس طرح انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ خدا کا طریق عمل
رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ جس طرح مسلمانوں کو ان دعووں
کے ماتحت جو نبی کریم سے کہے گئے تھے۔ مالا مال کیا گیا۔ انشاء اللہ
ایسا ہی ہماری جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارے لئے بھی تنگی
کے دن نہیں رہیں گے۔

مولوی شہادت علیہ السلام نے کھنڈ کو کہہ دیا کہ قادیان کیوں سوچا نہی
کی نہیں لگتی۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ بعینہ وہی اعتراض ہے۔ جو
جمالہ کر و کفار نے ہمارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم پر کیا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو یوں ایک بیت زخرف
(یعنی اسرائیل) تیار کر لو گے کہ ہا ہوا جانا چاہیے۔ اگر وہاں کہنے
کا گھر موجود ہو گیا تھا۔ تو آج ہم بھی قادیان سونے چاندی کا
دکھانے کے سردار ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جو جواب اگر گاہا گیا وہی
ہماری طرف سے ہے۔ مولوی شہادت علیہ السلام کو کفار کے یہ ایک اور
مناہیت مبارک ہو ۔

مستر ظفر علی کی تہذیب

مستر ظفر علی خان جن کی کوشش ہمیشہ سے کسی نہ کسی کے متناکر
موجودہ فوجدار کرنا رہی ہے۔ اور جو اسی مقصد کی خاطر زمانہ کے
آندر چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ رنگ بیلنے کی وجہ سے ہوشیار
کامروز دن مناسب نقبانی کر چکے ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ
ان کی ہچھوری اور مضطربانہ حرکات کو کچھ مدت کے واسطے لیکن
جو کچھ وہ متناظر فطرت ذہنی فی سے باز نہیں آتے۔ بلکہ ہجرت
اندفاعی طور پر اور نادانانہ لوگوں کو آگاہ کر کے کہنے لگے کہ کھنا
بڑا ہے۔ ورنہ اگر وہ انہیں مجھے مار کی ضرورت پیش کرے
ہو کہ میں مخاطب کر رہا ہوں۔ تو ہم بھی انہیں مار لگائیں۔

۱۱ جون سنہ ۱۹۲۲ء کے زمیندار میں قادیان خریف کی
تہذیب کے عزائم سے انہوں نے ہمارے ان الفاظ پر غور

مخبر قیل قال کی ہے۔ نہیں ہم نے سردار ظفر اللہ خاں کے مرنے کی خبر
شائع کی ہے۔ اور جو یہ ہیں۔

۱۔ امیر حبیب اللہ خان صاحب سابق وائے کابل کے بھائی سردار
ظفر اللہ

کے مرنے کی خبر شائع ہوئی ہے۔
ان الفاظ کو تہذیب کے فلاح قرار دیتے ہیں خود تہذیب و شرافت کو
بالائے طاق رکھ کر ہمارے نام پر سو قیادہ آواز سے کہے گئے ہیں
اور کہا گیا ہے کہ ہم نے اس خبر کو درج کرنے سے پہلے کیوں اس کے گزشتہ
اعمال و افعال پر چشم فودہ گیر کا پرزدہ اغماض ڈال کر رسمی طور پر اظہار
حزن و ملال نہیں کیا۔ اور کیوں خدا کی رحمت اور مغفرت کے
اس کے حق میں طالب نہیں ہوئے۔

قطع نظر اس کے کہ ایک شخص جس کے متعلق ہمارا خیال ہو۔ کہ
اس نے سرزمین کابل کے ایک نہایت شفیق اور بزرگ انسان خیرخواہ
عبد الطیف شہید کو محض احدیت کی وجہ سے شکار کر لیا۔ اور اپنے
باقی سکا پر پتھر برسائے۔ اس کے مرنے پر ہمارے دل میں حزن و
ملال کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے حق میں خدا کی رحمت کے ہم کس
طرح طالب ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے۔ کہ جب میں مسلمان ہی
نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ "شقی ازلی" قرار دیکر قابل رجم ٹھہرایا گیا ہے
تو ہمارے رسمی اظہار حزن و ملال اور دعا کے رحمت و مغفرت کی
مزدت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ کہ اس کے لئے مسٹر ظفر علی کو اس قدر
توجہ فراموشی کی ضرورت پیش آتی۔ اور انہوں نے میرے الفاظ کو فلاح
تہذیب ثابت کرنے کے لئے بڑی سے بیکر چوٹی لگ کر دھککا دیا۔

جانتے وائے جانتے ہیں اور سمجھتے وائے سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہمارے
سرزمین کا موجب مسٹر ظفر علی کی دی غرض غایب ہے۔ جو ان سے
انسانی و فلاحی شان میں قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ لیکن انہیں یاد
رکھنا چاہیے۔ کسی مقصد کے حصول کا یہ طریق ہرگز مناسب نہیں ہے
کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے بات کا تکرار بنایا جائے
تعمیل ہے۔ اس طرز عمل کے نقصان رسان ہونے کا انہیں کافی خبر
ہو چکا ہے۔ تاہم وہ اس سے باز نہیں آتے۔

اگر مسٹر ظفر علی کو سردار ظفر اللہ خان سے جو کچھ ظفر علی کے ہمدرد
ہے۔ اور اسی ہمدردی کے اظہار کے لئے وہ خواہ مخواہ ہمارے کا
ہوئے ہیں۔ تو کیا اب جبکہ یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ:-

۲۔ سردار ظفر اللہ خان کو جو امیر افتخار تان کے چچا تھے۔

قتل کر دیا گیا ہے۔
تو وہ قاتلوں کا پتہ لگنے اور ان کو سزا دلانی کوشش کریں گے۔ کہ

وہ مسلمان جو معاہدہ ترک کو غیر شرعی
 بنانے کے لئے "عدم تعاون"
 اور مسلمانان ہند کا طرز عمل اختیار کرنے پر راجد
 سنجیدہ اور دور اندیش اصحاب کے منہ کرنے کے۔ زور دے رہے
 اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہندو معاہدہ اب بھی اس کام میں
 ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو معلوم کرنا چاہئے کہ ہندوؤں نے
 اس سوال کے جواب کے لئے کہ انہیں کہاں تک عدم تعاون میں مسلمانوں کا
 ساتھ دینا چاہیئے۔ کانگریس کے کسی خاص اجلاس تک فتویٰ
 کروا ہے۔ اب لاہور لاہوریت رائے صاحب کے حسب ذیل الفاظ
 کو بغور پڑھ لیں۔ جو اپنے اخبار مورخہ ۱۰ جون میں لکھتے ہیں۔
 "و جب تک ہمارے مسلمان بھائی عدم تعاون کے
 مسئلہ کو عمل کی کسوٹی پر پرکھ کر کوئی مثال قائم نہ کر چکے
 ہندوؤں سے پیش قدمی کی امید رکھنا عبث ہے۔"
 ان الفاظ میں ہندوؤں کی شمولیت کا سارا دار و مدار مسلمانوں
 کے ہاں ہے۔ کوئی مثال قائم کرنے پر یہ کہا گیا ہے۔ لیکن کیا مسلمان

کیا ان الفاظ کا صاف اور واضح مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو غلامی کے گڑھے میں محض تجربہ بنا دیکر بلا جوار ہے۔ اور ان کی کامیابی ناکامی سے فائدہ اٹھانے کی نظر۔ ہندوستان کی دیگر قومیں جیسٹی نہیں۔ اگر یہی مطلب ہے۔ تو کیا مسلمان سوچتے کہ ان کا اپنا ہستی کو خطرہ میں ڈالکر دوسروں کو تجربہ کرانا اور وہ طرز عمل اختیار کرنا جس میں ان کے لئے کامیابی کی نسبت ناکامی زیادہ یقینی مناسب اور موزوں ہے یا وہ طریق جس سے ان کا کامیاب یا یقینی ہے۔ اور وہ وہی ہے۔ جو امام جماعت احمدیہ نے اپنے اس معنوں میں بیان فرمایا جو خلافت کا فرض الایاد کے لئے لکھا گیا۔ کہ مسلمانوں کو تبھی اسلام میں لاکر جانا چاہیے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لئے یورپین ممالک میں مشنری جانے چاہئیں۔

۱
 اِمْرُاد ہونے کا یہ تجربہ شدہ طریق ہے۔ کاش مسلمان ان کی طرف
 متوجہ ہوں۔ یہ آئندہ تنزل کی بجائے ترقی اور بحال کی بجائے
 عروج کی طرف ان کا قدم اٹھو ۛ

مشرکانه می و مسلمانو نمی آه نهائی

ہوا۔ تو اعظم گڑھ کے سالار ساروت کے کلا کے ایڈیٹر سیلیان صاحب
بھی امکان وند میں سے ایک عہدہ و قدر کا ذکر بایں الفاظ کیا۔

۱۱ اسلام کی سیزدہ صد سالہ عظیم الشان تاریخ میں یہ وفد
اپنی نوعیت کا واحد و انفرادی مذہبی درپوزہ گری
کے لحاظ سے غالباً اپنی مثال ہے۔ اس کو پورے خیال
کس درجہ عبرت انگیز ہے کہ اٹھ اٹھائی سے کم و بیش
سورس پشتر جس قوم کی مجلس میں ہم برابر کی حیثیت رکھتے
تھے۔ شوخی اعمال سے اب اس وقت اسی کے سامنے اڑنے
کا جواز نہ حاضر ہو رہے ہیں کہ اپنے رحم طلب معروفات
کو پیش کریں ۱۱ (سلسلہ ماہِ فردری سنہ ۱۹۲۲ء)

اور فہم اس زندگی نوعیت اور وہ خیال جس کی طرف معارف نے اشارہ
 کیا ہے۔ نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔ لیکن غالباً اس سے بڑھ کر غیرت
 نشر اور خلافت کی کئی کا وہ فیصلہ ہے جس میں اس نے مشرک مذہب کو
 "خلیفۃ المسلمین" کا اقدار بحال کرانے کے لئے مسلمانوں کا رونا
 متغیب کیا ہے اور خالص مذہبی مسئلہ "میں ایک غیر مذہب کے انسان کی
 ہدایات پر کاربند ہو گا اقرار کیا ہے۔ کیا اس وقت پر یہ خیال ہر ایک مسلمان
 کے لئے از حد رُوح فرسا اور ذلت افزا نہیں ہے۔ کہ ایک مذہب
 مسلمان جن لوگوں کی دینی اور دنیوی راہ نمائی کیلئے سر زمین ہند پر
 اترے تھے۔ آج انہی میں سے ایک کے دو خود بدست و التجا اپنا
 راہ نمائیا ہے ہیں اور وہ بھی کسی دنیوی معاملہ میں نہیں بیکار خالص
 مذہبی معاملہ میں۔ کیا کوئی ہے جو اپنے اس عروج اور اس زوال کو
 چشمِ عبرت نہ کیجو۔ اور سبق حاصل کرے ؟

خلافت کیسٹوں کا مالی پہلو

کھسٹنوی معاشرہ ہندوستانی نے
سوال اٹھایا ہے کہ خلافت کی حیثیت
اعدہ حالت میں لایا جائے اور اس کی
دوربردست "وجہ بیان کی ہے
جو کہ کھسٹنوی کا چندہ جمع ہوا تھا۔

نہ۔ شائستگی کی انتہی پوری مقدار میں مٹا کر کے مستحقین کو پہنچایا گیا۔ یہ سوال تو ذاتی نوعیت کا ہے اور ضروری ہی ہو گا کہ سرور اسکا بلے کی طرح جلد فرج ہو کریں۔ لیکن گند نہ بچتا ہے کہ اس وقت بھی اسی طرحی اختیار کیا جائیگا۔ اور تو سب کو مطلع ہو چکے۔ اگلی کھانسی قسم کا حساب کتاب باقاعدہ کر کے لئے مجبور کرنے کی سازاوری میں طاقت نہیں ہے۔ بس اس سوال کا جواب دینا چند ہیجے کرنے والاں کی اپنی مرضی اور خصلت پر منحصر ہے۔

خطبہ جمعہ

رمضان کے روزے

ازیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ
فرمودہ ۱۷ جون ۱۹۳۰ء مطابق ۲۳ رمضان ۱۳۴۸ھ

حضور نے سورہ فاتحہ کے بعد آیہ شریفہ یا ایہا الذین امنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم من قبلکم
مفقوت۔ لا ینقرہ۔ ۱۷۰ تلاوت کے فرمایا۔

روزوں کی فلاحی اور ان کی
عمل کے سوا علم فائدہ مند نہیں اور ان کے غرض سے
ملنے کے اسباب و فوائد کے متعلق بہت خدمت ہماری جماعت کو
جایا یا تا رہا ہے۔ ساری یہ ایک مسئلہ ہے۔ کہ علمی طور پر اس
مسئلہ کے متعلق بھی کچھ اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ
علمی طور پر روزے کی وحدت اور اس کی فلاحی اور اس کے فوائد
پر جماعت میں پیشہ سے روشنی ڈالی جاتی رہی ہے مگر کسی مسئلہ کا
علمی طور پر کمال ہونا کسی جماعت کیلئے کافی نہیں ہوتا۔ جب تک علمی
طور پر ہی اس میں کمال حاصل نہ کرے۔ کیونکہ اگر علم کے ساتھ علم
دیتو تو علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔

علم کبھی غم کا موجب ہوتا ہے

بلکہ یہاں اوقات ایسا علم
حسرت و اندوہ کا موجب
ہوتا ہے۔ ایسا کہ جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ اور اس
کے متعلق عام یہ خیال ہو کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثلاً کوڑھ
کھڑکھڑ ہے۔ اب تک اس بیماری کا طبی علاج دریافت نہیں ہو۔
اور جس شخص کو حقیقی طور پر یہ مرض ہو جائے وہ اچھا نہیں ہوتا
اس شخص کو صدمہ ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ صبر کرے گا۔ کیونکہ
وہ جانتا ہے۔ کہ وہ جس مرض پر مبتلا ہے وہ لا علاج ہے۔ لیکن
یہ حقائق ہیں ایک دوسرے شخص جو ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جس
کا علاج ہے۔ مگر کسی نے اس سے کہہ دیا کہ اس علاج سے عودہ پڑتا
ہے اس کو اس مرض کی وجہ صدمہ اور اندوہ ہو گا وہ اپنے شخص سے
کہیں زیادہ ہو گا۔ یا شاید کسی ماں باپ کا کوئی بچہ مر جائے۔ ان
کو صدمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ انہیں نہیں ملے گا۔

وہ پیشہ کیلئے اس کو اپنے سے جدا سمجھتے ہیں۔ سو ان کو نہیں
جوانمذہ بننے کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن عام طور پر انہوں کی فہم
یہی ہوتی ہے کہ وہ بچے کے متعلق یہی سمجھتے ہیں۔ کہ یہ اب ہمیں
نہیں ملے گا۔ یہ ایک سخت صدمہ ہے۔ مگر اس کا اثر چند روز میں
کم ہو جائے گا۔ مگر ایک دوسرے ماں باپ ہیں۔ کہ ان کا بچہ برائے
بلکہ گویا ایک ہے۔ تو ان کا صدمہ پہلوں سے زیادہ ہو گا۔ کیونکہ ان
کا بچہ انہیں اس کا ان کا علم ہے۔ اس لئے وہ اس کے شے کے بھی
آرزو مند ہیں مگر یہ علم ان کے لئے دلدادہ صدمہ کا موجب ہوتا ہے
ایسے لوگ ہیں کی اولاد کم ہو جاتی ہے۔ اور ان کو اس کا علم نہیں
ہوتا کہ مر گیا ہے۔ وہ آرزو کیا کرتے ہیں۔ کہ کاش اس سے تو وہ
رہتا مانتا دکھ ہوتا۔ نہیں ایک چیز کا علم کبھی دکھ کا بھی موجب
ہوتا ہے۔

علم رکھنے والے کی ذمہ داری

اس کا ایک اور پہلو بھی
ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر
ایک شخص کو کسی کام کے متعلق علم نہ ہو۔ اور وہ اس میں
غلطی کرے۔ تو وہ اس قدر قابل ملامت نہیں ہوتا۔ جس قدر
وہ شخص قابل ملامت ہے۔ جس کو کہ اس کے متعلق علم ہو۔ مگر
باوجود علم کے وہ اسی غلطی کا مرتکب ہو۔

پس روزوں کے متعلق ہماری جماعت کو بہت حد تک
تبادیایا گیا ہے۔ گویا اس مسئلہ میں علمی پہلو مکمل ہے۔ لیکن جب
علم کے ساتھ عمل بھی مل جائے تو بہت نکتہ ہو جائے گا۔ اگر
لوگوں کو روزے کی خوبی معلوم نہ ہو۔ اور وہ نہ رکھیں تو ان کے
کیلئے اتنا صدمہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جس کو معلوم ہو اور وہ باوجود
علم کے نہ رکھیں ان کے لئے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور وہ دوسروں
کے نزدیک بھی زیادہ قابل ملامت ہیں۔

روزے کے فوائد

انہوں کا حکم بھوکا رکھنے کیلئے نہیں
روزے میں جس قدر خوبیاں ہیں۔ ان
کے بیان کی بہاں گننا نہیں۔ مگر مختصراً جو قرآن نے دو نقطوں
میں بتایا ہے یہ ہے کہ احکم تقون۔ روزوں کا حکم دینے سے
خدا کی یہ غرض نہیں کہ تم بھوکے مرو۔ اور خدا تمہاری صحت کی
حالت کا متاخذ نہ دیکھے۔ مگر یہ غرض ہوتی تو وہ تمہارے کھانے
پینے کے اس قدر افراط کے ساتھ مالان کیوں پیدا کرتا۔ اس لئے
تمہارے کھانے اور پینے کی ہزار با چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر روزہ کا
حکم دینے سے تمہارا نظر ہے۔ فرمایا کہ روزے کا حکم اسلئے

ہے تمہارا کف سے بچ جاؤ۔ پس خدا تعالیٰ نے روزے اس لئے
مقرر فرمائے ہیں۔ تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ لیکن باوجود اس کے لوگ
سمتی کرتے ہیں۔

روزوں میں افراط و تفریط

بعض لوگ تو روزوں کے بعد
میں افراط کی طرف گئے ہیں۔
اور بعض تفریط کی طرف۔ جو لوگ افراط کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے تو
بہاں تنگ ترقی کی ہے۔ کہ دو در پیسے بکوں کو بھی روزہ رکھوا دیئے
اور ان کو دو درہم نہیں پینے دیا جی کہ وہ اسی حالت میں سرگئے۔ کیونکہ ہم
اختیار میں پرستھا تھا۔ کہ گری کے دنوں میں ایک ٹری کی کو اس کے والدین
نے روزہ رکھوا دیا۔ یہ گری کی شدت ہوئی تو وہ ٹری کی تر پٹنے لگی۔ ماں
باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں بکھیر دیئے۔ کہ اس جاکر پانی نہ پئے۔ اور وہ
ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے۔ آخر ٹری کی زور کر کے گھروں کی طرف
لگی اور ان پر گر کر مر گئی۔

روزوں کی تکلیف انسان کے فائدہ کے لئے ہے

تو انہوں نے فراط کی انہوں
نے تو یہاں تک کی اور تفریط
کی طرف گئے ہیں وہ اچھے
خاصے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ مگر روزہ نہیں رکھتے جب پوچھا
جائے تو کہتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے ان کو معلوم ہو چاہیے کہ ہم
کب کہتے ہیں روزے اس لئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔
روزے تو اتنے ہی ایسے ہیں کہ تکلیف دی جائے اور وہ تکلیف ہی
جو دی جاتی ہے۔ انہیں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو ایک شخص کو بخار
ہو۔ اس کو کوخن دی جاتی ہے۔ جب کوخن کھائی جائیگی تو سہ فرور
کڑا ہو گا۔ لیکن کوخن ایسے نہیں کھائی جائے کہ کھانے والے کا منہ کھل جائے
ہاں منہ فرور کھل جائے گا۔ مگر بخار ابھی اتر جائے گا۔ اس طرح اگر
اس لئے شستر نہیں کھائے کہ مرض کو دیکر دے۔ بلکہ اس کی یہ غرض ہوتی
ہے کہ آرام ہو۔ لیکن شستر سے دیکھو بخار فروری ہے۔ اسی طرح بخار
کی غرض یہ نہیں کہ نہیں دیکھ دیا جائے لیکن اس میں شک نہیں کہ
روزوں سے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا وہ شخص فائدہ ہے جو
کوخن اسلئے رکھنے کے لئے روزہ پھرتی ہے۔ اور اس پھوڑے
میں جس نے اس کی زندگی بچ کر رکھی ہو شتر نہ لگانے دے۔ کہ اس
سے تکلیف ہوتی ہے کوخن سے منہ کھل جائے گا۔ اور شستر سے درد
ہو گا۔ مگر تمہارا کیا ہو گا کہ تکلیف دور ہو جاوے گی۔ اسلئے
روزہ بیشک تکلیف دیتا ہے۔ لیکن یہ شتر ہے ان ہزاروں
پھوڑوں کے دور کرنے کا جو ان کی روح میں ہوتے ہیں

وہ شخص یاں ہے۔ جو بخار سے بھنا جاتا ہے۔ مگر کوئی اس کو
کھانے سے انکار کرتا ہے کہ نہ کروا ہوتا ہے یا وہ جو شتر اس کو
بھینس گواتا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک ایسا بھوٹا
اجکو کھانا ہوتا ہے۔ جو اس کے لئے ایک عذاب ہے۔ کوئی نہ کر دے
نشر تکلیف دہ ہے۔ مگر کیا اتنا جتنا بخار۔ اور وہ خطرناک بھوٹا
بھوٹا تو دہ ہے۔ جو اس کو موت کی طرف لیجا رہا ہے۔ اور شتر
دہ ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے۔

پس جو روزہ اس لئے نہیں کھتا کہ تکلیف ہوتی ہے وہ گویا علاج
سے بچنا چاہتا ہے۔ یا وہ جو روزہ اس میں رکھتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم
کر دے۔ یہ دونوں تفریط اور افراط کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اور
نادانی کہتے ہیں جو اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے وہ شریعت کا روزہ نہیں
رکھتا۔ اور وہ جو بھوک یا پیاس کے اثر سے روزہ ترک کرتا ہے۔ وہ بھی
شریعت کے منشا کو پورا نہیں کرتا۔

اگر بھوک اور پیاس کی تکلیف سے بری ہوتے۔ تو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ اور پھر اگر ردی کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو
وہ صحابہ ہوتے۔ مگر سب کو بھوک لگتی تھی۔ سب سے اعلیٰ نبیوں کی
جماعت ہے۔ جس کو بھوک سے بچنا چاہئے تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں
نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے۔ مگر وہ بھی پیٹ پر دودو پتھر باندھے نظر آتا ہے۔ پس اس
سے معلوم ہوا۔ کہ بھوک کی تکلیف سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا
ہے۔ اگر بھوک کی تکلیف کے خیالی سے روزہ ترک کرنا درست ہوتا
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روزے سعادت ہوتے۔

کیا روزے زمانہ جاہلیت کے لئے تھے۔ بعض نادان جواب دیتے
ہے کہ نہیں بلکہ وہ حقیقت جاہلی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ روزے
اس زمانہ کے لئے تھے۔ جبکہ لوگ جاہلی تھے۔ اور وحشت ان پر قابو
نہ تھی۔ اور وہ نفسانی جوشوں پر قابو پائے نہ تھے۔ مگر آجکل کو لوگ
علی طور پر بہت ترقی کر گئے ہیں۔ اور ہم ایسی ترقی پا گئے ہیں کہ ہمیں
دنہ سے اور مشقتوں کے ذریعہ خدا کے جلال کا قائل نہیں کیا جاسکتا
مگر ایسے لوگ نہیں جانتے کہ اگر علی حد و جہد کے بغیر روحانی مراتب
حاصل ہو سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ جہد و جہد ضروری
نہ ہوتی۔ بلکہ ان سے زیادہ کون اپنے نفس پر قابو پائے ہوئے ہو سکتا
ہے۔ اور ہم میں کون آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر باوجود اس کے
آپ ریاضت کرتے تھے۔

پھر جن کو وحشی اور تسلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ ان کی قربانیوں کا یہ لوگ کیا بھٹ
کر سکتے ہیں۔ جو ان کو وحشی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو بڑے سے بڑا
آئیڈیل پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قوم اور ملک کی خاطر اپنی
ذات کو قربان کر سکتے ہوں۔ اگر ہم اسی کو مد نظر رکھیں۔ اور صحابہ کے
جوش اور قربانیوں کو ذہنی نہ سمجھیں۔ تو کیا اس کی اپنی انکار کر دیا گیا
کہ ان لوگوں نے اپنی قوم اور ملک کے لئے جو قربانیاں کیں ان
کا عشر عشر بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے۔

شرعیعت لعنت ہیں پس تفریط کا پہلو ہے۔ اور نادانی
خیالات میں۔ خدا کا کام کو جیل
رحمت ہے ہانوں سے ملنے کی کوشش نہ کر و شریعت

اسلام لعنت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ یہ فضل کی بارش ہے فضلوں
کا بارش سے نادان کے سوا کوئی نہیں بھاگتا۔ کیا وہ زمیندار دانا ہو
جو دقت پر ہونی والی بارش سے اپنے کھیت کو پھلنے کی کوشش کرے
بلکہ وہ تو کوشش کرے گا کہ تمام پانی کو جمع کرے۔ اور اگر اس میں دینداری
اور تقویٰ نہ ہو۔ تو وہ یہاں تک منصوبہ کرتا ہے۔ کہ لوگوں کے کھیتوں
کا پانی بھی اپنے کھیت ہی میں ڈال دے۔ وہ پانی کی حفاظت کیلئے منڈیر
بناتا اور سو سو جتن کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام خدا کا فضل ہے۔ جو شخص
اس کے احکام کی تعمیل سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کے ان فضلوں
والی شریعت کو لعنت قرار دیتا ہے۔ نہ نہ کیا دہرے کہ اگر وہ شریعت کو
لعنت نہیں سمجھتا تو اس سے بچنے کے لئے جیل بنانے تلاش کرتا ہو
اسی جہالت کو چاہئے کہ وہ خوب سمجھ لے کہ شریعت خدا کی رحمت
ہے۔ اس کے احکام کو ٹانے کے لئے بہانے تلاش کرنا جائز نہیں۔
وہ شخص جو شریعت کے احکام کو ٹاننا چاہتا ہے۔ ہلاکت کو ٹاننا ہے اور
گنہگار ہوتا ہے۔ مگر کی لذت کے باعث جو روزہ چھوڑتا ہے اس کو
لکھنا چاہئے۔ کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ تیز ہے جب
لوگوں نے نبی کریم کے وقت میں جہاد سے بچنے کے لئے گرمی کا پاشا
کیا تو خدا نے فرمایا کہ قتل یا جہنم اشد حراً۔ یہ گرمیاں اتنی
گرم نہیں جتنی جہنم تیز گرم ہے۔ یہ دنیا کی گرمیاں اس کے مقابلہ
میں کچھ بھی نہیں۔

حضرت مسیح موعود کا طرز عمل میں اپنی جماعت کو خاص نصیحت
کرنا ہوں اور محروموں کو خصوصاً
اور مردوں میں ان کو جو حضرت صاحب کے ان احکام کو دیکھتے ہیں جو
آپنے افراط کو توڑنے کے لئے تھے۔ لوگوں نے روزوں کی فومن کو
ضائع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے اس طرح روزے رکھنے شروع کیے

کہ جان نکل جائے۔ مگر روزہ نہ جائے۔ تو روزہ جو کہ انسان
کی ہلاکت کے لئے نہیں۔ بلکہ اس کو بچانے کے لوگوں کی نجات کا موجب
اور زندگی کا باعث ہو۔ اس افراط کے خلاف حضرت اقدس نے
فرمایا ہے جو کچھ فرمایا۔ اگر حضرت صاحب کا یہ منشاء ہوتا کہ اپنی عذر پر
روزہ ترک کر دینا چاہیے۔ تو آپ اس پر عمل ہی کرتے۔ آپ نے سال کی ہر
پای۔ اپنی عمر کے دنوں میں جو عبادتوں کی کثرت کے آپ کے روزوں میں
کسی آئی۔ نہ آپ کے روزے نہیں ملتے تھے۔ اور آپ کی غذا اس قدر
کم ہوتی تھی کہ دس آدمی دن بھر اس پر گزارہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی تعلیم کا
یہ منشاء ہوتا۔ تو جتنا کام آپ کو ایسے کرنا پڑتا تھا۔ آپ کو ساری
دنیا کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن باوجود اس شدت کا وہ اس کو نہ بھٹکتے
آپ روفے رکھتے تھے۔ اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے روفے نہ جائیں

شعار اللہ کی ہٹاک یہ حکم معمولی نہیں۔ مگر انہوں نے اسے کہ
افراط سے ٹک کر کچھ لوگ تفریط کی طرف
چلے گئے ہیں۔ معمولی عذر پر روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ خصوصاً عمر تین تالی
معمولی مذرات پر روزہ نہ چھوڑ دیتے ہیں۔

پھر جو شخص روزہ نہیں رکھتا اور لوگوں کے سامنے کھانا پکڑا ہو
تو یہ زیادہ گنہگار ہے۔ مگر کھانے کے اس عمل سے لوگوں کو رکھ روزہ
کی تحریک ہوتی ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ چھپاتا ہے کہ بچاؤ
نہ جائے لیکن جو روزہ ترک کرتا ہے۔ دوسروں کے سامنے کھانا پکڑتا
ہے وہ دوسروں کو تحریک کرتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیں۔ ایسا
آدی شعار اللہ کی ہٹاک کرتا ہے۔ پس ایسے گناہ جو دوسروں کو نظر
آتے اور دوسروں کیلئے تحریک کا موجب بنتے ہیں۔ زیادہ سزا کے
ستوجب ہوتے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے احکام کو اس طرح ٹھانے
ہیں وہ گویا ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام ساری دنیا اور سب رانوں کیلئے
ہیں۔ اور یہ اسلام پر ایسا حملہ ہے جس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہو

روزے کو نہ رکھو یہ نماز روحانی ترقیات کا ہے۔ اور
روحانی ترقیات میں روزے ضروری
ہیں۔ اس لئے ان کو مست چھوڑ دو۔ دعاؤں کے ذریعہ ترقی تلاش
کو۔ اس جو بہر میں۔ جن کو عرف میں بیمار کہتے ہیں۔ اور جو سفر
میں ہو۔ ان کیلئے بھی روزے سعادت نہیں وہ دوسرے ایام میں بہر
اگر تندرست تندرست شخص بھی طبیعت کے پس جائے۔ تو وہ
کوئی نہ کوئی تلاش کر کے مرض بتائیگا۔ ایسا مرض مرض نہیں بلکہ
عرف میں حکوم مرض کہتے ہیں وہ مرض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سفر
بھی وہ جو اتفاقی طور پر پیش آئے۔ لیکن جو شخص ناچر ہے یا

بعض نادان جواب دیتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ حقیقت جاہلی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ روزے اس زمانہ کے لئے تھے۔ جبکہ لوگ جاہلی تھے۔ اور وحشت ان پر قابو نہ تھی۔ اور وہ نفسانی جوشوں پر قابو پائے نہ تھے۔ مگر آجکل کو لوگ علی طور پر بہت ترقی کر گئے ہیں۔ اور ہم ایسی ترقی پا گئے ہیں کہ ہمیں دنہ سے اور مشقتوں کے ذریعہ خدا کے جلال کا قائل نہیں کیا جاسکتا مگر ایسے لوگ نہیں جانتے کہ اگر علی حد و جہد کے بغیر روحانی مراتب حاصل ہو سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ جہد و جہد ضروری نہ ہوتی۔ بلکہ ان سے زیادہ کون اپنے نفس پر قابو پائے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اور ہم میں کون آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر باوجود اس کے آپ ریاضت کرتے تھے۔

فلسفہ گناہ

(گزشتہ سیمہ میں مستہ)

انسان خدا تعالیٰ کا مخلوق ہے۔ کہ وہ اندر ہی اندر اپنے فعل کے ناچار اپنے آپ کو احساس کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تاکہ اس کا باطنی شعور کسی نہ کسی طرح مدہم ہو یا مٹ جائے۔ قرآن مجید منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے (اسی نکتہ کی طرف یوں اشارہ فرماتا ہے۔) **وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ** ما یخدعون کی طرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں اس کا شعور نہیں رہتا۔ کہ ان کے وہ افعال ناچار نہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جو اپنے ناچار افعال کو حاکم بنا لیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی عذر ڈال لیا کرتا ہے اور خدا کو اصلاح اور شر کو خیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو بلا اشاروں پر غور کیا جائے تو حقائق معلوم ہو جائے گا کہ انسان کوئی حقیقت ایک فطری بصیرت اور شعور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ غیر کرتا ہے کہ یہ اصل میں یوں چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں مگر جو ان کے نفس کے طاقت اپنے آپ کو غفلت گمراہ کر رہا ہے کہ حقیقت کو اپنے منہ پر لپیٹ کر دیکھے۔ اس کا باطنی تذبذب اور تردد اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ضرور جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور پھر جانتے ہوئے مجبوراً کرتا ہے کہ وہ نہ جانے دیکھتے ہوئے کو کشش کرتا ہے کہ وہ نہ دیکھے۔ ایک حقیقت یہ کہ اس احساس اس کے اندر ہے جس کو وہ اس کی اصل صورت و شکل میں دیکھتا نہیں چاہتا بلکہ اسے ایک اور ہی صورت میں اپنے آپ پر ظاہر کرنے کیلئے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اور یہی درحقیقت نفاق ہے جیسا کہ ایک منافی حقیقت حال کے برخلاف اپنے آپ کو لوگوں پر ایک اور رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اور انہیں ہر طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو یا وہ یہ کہ ایک انسان گناہ کرتے وقت باوجود اپنے فعل کو گناہ جانتے ہوئے اپنے آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ غرض جو بھی کہ انسان ایک ناچار فعل کی طرف توجہ کرتا ہے سو اس کے اندر اس کے نفس میں آثار حالتیں پیدا ہوتی شروع ہو جاتی ہیں۔

۱۔ اسے اس سر کا شعور ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک جائز فعل یا ناجائز فعل جیکے لگا ہے۔ اسے حسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے باطنی مرکز کو مجبوراً مرکز کی طرف اور اندر اندر جانے لگا ہے۔

۲۔ یہ بھی وہ لگتا ہے کہ وہ اپنے باطنی مرکز کو توجہ کرتا ہے۔ اس کی حالت

اس کی توجہ کی طرح ہوتی ہے۔ جو جی تو دیکھنے کے بعد تکلیفیں بند کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ کہ جی نہیں ہے۔ اس دوسری حالت میں وہ احساس کرتا ہے۔ کہ وہ ایک نور سے تاریکی اور علم سے جہالت کی طرف انتقال کر رہا ہے۔

۳۔ یہ دوسرا شعور اس میں ایک تذبذب اور تردد کی حالت پیدا کرتا ہے۔

۴۔ اس تذبذب اور تردد کو بھی شعور اور محسوس کرتا ہے۔

۵۔ اب یہ شعور تذبذب اگر کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف جھکتا اس میں ایک اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطنی مرکز پر قائم نہیں۔ اور اسے یہ اضطراب و قلق اس لئے ہی ہوتا ہے۔ کہ اس کو اپنے فعل کے انجام کا بھی شعور ہوتی ہوتا ہے۔

۶۔ چونکہ توازن اور سکون نفس انسان کے طبعی مقتضیات ہیں اس لیے ضروری تقاضا ہے۔ پس وہ اس تقاضا کے پورا کرنے کیلئے مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے نفس کو ایک طرف جھکا کر ایک نئے مرکز پر قائم کر دے یا اسے اپنے پیچے مرکز پر ہی اپنے دے۔ اس صورت کا شعور ہی اسے طبعی طور پر ہوتا ہے۔

۷۔ جس طرح ایک خارج کو اسکے اپنے اصل مرکز سے کھینچ کر باہر نکالتے اور دوسرے مرکز پر قائم رکھنے کیلئے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی نفس کے تذبذب کے دور کرنے اور ایک نئی غیر طبعی حالت پر قائم رکھنے کے لئے اسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ قوت قوت توجہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کو جائز فعل کے شعور سے کھینچ کر دوسری طرف ڈالتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر محسوس کرتا ہے۔ کہ وہ اپنی نظر توجہ کو غفلت معرفت سے پھیر رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ طبعی جہالت ہوتا ہے۔

۸۔ اس مذکورہ بالا فعل کو پورا کرنے کیلئے وہ غفلت کے کام لیتا ہے۔ وہ عذر دیکھا ہوتے ہیں ایک اندر نفس یعنی نفس کو جو اس کا باطنی شعور اسے ضرور ہوتا ہے۔

۹۔ جس طرح مذکورہ بالا ضابطہ پر ایک غیر طبعی دباؤ ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ ایک انگلی کی ہڈی میں جس میں ہڈی کا مرکز کی کشش کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہی انسان اندر ہی اندر اپنے نفس پر ایک دباؤ اور اس میں درد محسوس کرتا ہے۔

۱۰۔ وہ آثار حالتیں نفس میں۔ جو ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں جیسے بیکر جب اسکے نفس میں ناچار فعل کا خیال آتا ہے۔ اور اس وقت تک کہ جب وہ اسے کر لیتا ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک

ایک دم پر اسے ساتھ ہی یہ شعور و بصیرت ہوتی ہے کہ وہ کس حالت سے کس حالت کو جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غفلت اور جہالت میں ہوتا ہے۔ بلکہ انسان مٹی نفس بصیرتہ دلو الفکر المعاذیہ باوجود ہزاروں مذروں کے اسے اپنے نفس کی حرکات پر بصیرت تامہ ہوتی ہے۔ ہر مانع وہ اسے کرتا ہے اور پھر کرتا ہے۔ اور پھر بار بار کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ **فَلَمَّا اَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ** **ذَهَبَ اللَّهُ** بنورہم متوکلہم فی ظلمات کا مبصر و بین نہیں ہوتا جبکہ اپنے باطنی نور کے ذریعے اپنے فعل کے اوائل اور عواقب پوری پوری واقفیت و آگاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نور بصیرت اس سے چھین لیتا ہے اور پھر کیا ہے۔ کہ وہ تاریکیوں سے بچتے بچتے ان میں جا پڑتا ہے۔ فی الحقیقت اگر غور کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک تاریکی نہیں دو تاریکیوں میں۔ بلکہ ہر ایک گناہ کے مقابل میں ویسے ہی ایک تاریکی ہی ہے۔ جہاں قرآن مجید نے انسانی معرفت کو نور سے تشبیہ دی ہے۔ ویسے ہی اس کی جہالت کو تاریکی سے موسوم کیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت نفیر ہے۔ جس کو ہر ایک انسان محسوس کر سکتا ہے۔

یاد رہے۔ کہ گناہ میں ایک تاریکی ہے۔ جب تک انسان میں نور بصیرت ہوتا ہے۔ اسے علم ہوتا ہے۔ وہ فعل جس کو کرنا چاہتا ہے گناہ ہے۔ اور جب تک کہ وہ نور اس میں ٹک رہا ہوتا ہے تب تک گناہ کا خیال آتے وقت وہ ایک حالت تذبذب اور اضطراب میں رہتا ہے۔ کیونکہ اس نور کے ذریعے سے چلتے نہ پھرتے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس لئے ہی نفسی معرفت کی طرف جھکتا ہے اور کبھی اس سے ہٹ کر ایک دوسری طرف جھکتا ہے۔ اور میں مفصل بتلاؤں گا کہ یہ نفسی جھکاؤ کیا ہے۔ (ڈالوں ڈول) کے حرکات و بواہت کیا ہوتے ہیں۔ اسی حالت تذبذب میں معاذیر کے تند و تار سے نور بصیرت کے سامنے ایک حجاب تنہا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کو ایستہ آہستہ مدہم کرتے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالکل ظلمت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس لئے جو پہلے نہ چاہتے تھے۔ وہ اس تاریکی میں ایسا غائب ہوتا ہے۔ کہ پھر وہ چاہیے رہنا ہی نہیں۔ اور جو پہلے عالم تھا۔ وہ جہالت بن جاتی ہے۔

(امتیازات)

ہر ایک شہر کے مضمون کا ذکر اور خود شہر کے نقص (ایڈیٹر)

قادیان میں عمرہ موقعہ کی گنتی میں

برایب روبرو بھی مل سکتی ہے

میں نے اعلان کر دیا تھا کہ مغرب بڑی سڑک کے اوپر کے کھڑے
 کھڑے والے ہیں۔ جہاں قیمت پندرہ روپیہ فی مرلہ ہوگی۔ وہ موقع
 تو ابھی نہیں نکلا۔ لیکن ایک اور نہایت عمدہ موقع کی زمین نکالی
 ہے۔ یہ زمین محلہ دارالرحمت کے مشرق میں بڑی سڑک کے اوپر واقع
 ہے۔ اور دوسری طرف بھی بورڈنگ اسٹائی کی سڑک عین باوجود
 رحمت انڈسٹری کے مکان کے سامنے تاسیسی ہوئی ہے ہندو
 کالاب اس کے جنوب میں ہے۔ زمین فریب کے لحاظ سے بھی
 اچھی ہے۔ اور موقع بھی نہایت عمدہ ہے۔ قریباً نہ کمال کے
 کھڑے قابل فروخت ہیں۔ قیمت سو فیل ہے۔ اندرون محلہ
 کوچوں کے اوپر کے کھڑے فی مرلہ پندرہ روپے کے حساب سے تین
 سو روپے کمال۔ دارالرحمت کے مقابل بڑی سڑک کے اوپر کے کھڑے
 فی مرلہ ساٹھ سو روپے کے حساب سے تین سو روپے کمال۔
 بورڈنگ اسٹائی کے سڑک کے اوپر کے کھڑے پچیس روپیہ فی مرلہ
 کے حساب سے پانچ سو روپے کمال۔ سڑک کے کھڑے سو مارو کمال اور
 خاص سو روپوں میں ایک کمال سے کم کے رقبہ میں فروخت نہیں
 ہونگے۔

مسجد دارالفضل میں بھی زمین موجود ہے، قیمت پچیس روپیہ فی مرلہ کے
حساب کے دھماکی سورجیہ فی کمال رعایتی قیمت داکٹر کے لئے ختم
ہو چکی ہیں۔ محلہ دارالرحمت میں تمام قابل فروخت ٹکڑے فروخت ہو
چکے ہیں۔ ان سٹور کے کوٹھاد کے اس زمین قابل فروخت موجود ہے
مگر چونکہ زمین پرانی آبادی کے بالکل قریب ہے اس لئے اس کی
اصل قیمت زیادہ ہے یعنی نسبتاً قریب بیس لاکھ ہے جس کو کچھ کم کر کے فی مرلہ دو
لاکھ کے اوپر چالیس اور پچیس روپیہ فی مرلہ خواہش شدہ آتی درخواستیں
میں مذمت مجھ اویں کیونکہ بعض خواہش مندوں کو کہ مراد خواہش آئی
ہو گا۔ لیکن چونکہ یہ زمینیں زیادہ تر اس کو کوٹھاد نامزد نہیں کیا جائے

اور ان خیر اور صاحب فیتہ ادا کر کے زمین خرید لیتے ہیں ۔

مرزا بشیر احمد قادیان

حرارت کے ہزار کو معتدل کرنے کے لئے پیسنے کے پیدا ہونے کا سامان
جسم کے اندر ہی رکھا ہے۔ گرمی کے سبب رگیں وسیع ہو جاتی ہیں
اور ان میں خون زیادہ بہنے لگتا ہے۔ جس سے پیسنے جگہ ملنے
قدرے ہائی کہ جذب کر کے پیسنے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں اور اس
طرح جسم کی حرارت اعتدالی درجے سے بڑھنے نہیں پاتی۔ حالتِ بیمار
میں بھی پیسنے لانے کی دوائی دیا جاتی ہے۔ ایسا ہی انسان جب
کبھی حالتِ گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے نفس
ہی میں عام قانون کے ماتحت اسکو اسکی اپنی اصلی حالت کی طرف
وٹانے جانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے
اسکو کفایت و غفران کی ضرورت نہیں۔ ان اس کو اس بات کی
ضرورت ہے۔ کہ کوئی معلم کوئی مربی اسے ایسی تعلیم دے جو اس کے
فطرتی نور و شعور کا کھنکھٹاؤ نہ کرے۔ اور انہیں بڑھائے
نہ کہ ایسی تعلیم دے۔ جو ان کو درجہ موصول کر دے۔ کیا کھانا
اور مشا را الیہ معتقدات پر ایمان لاکر کھانے سے بھارت ہوتی
ہے یا انسان جراثیم کے اسپیں اور بھی کو د پڑتا ہے۔ ایسا
ایمان و اعتقاد فقط نفسیہ کے بالکل متضاد ہے۔ وہ گناہ
کے لئے ایک مثبت وجود ثابت کر کے اسے نابود نہیں کرتا۔ بلکہ
اسے قائم و مضبوط کرتا ہے۔

بیان اک تو میں نے یہ بتلایا ہے کہ گناہ کیا ہے اس کا
 شعور کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اسکے لوازمات کیا ہیں
 اسکے درجات کیا ہیں۔ آئندہ میں یہ بیان کرنے کی کوشش
 کروں گا۔ کدہ کن محرکات یا اسباب کے ذریعے سے پیدا ہوتا
 ہے۔ اور اس کا انجام ہلاکت کیوں ہے۔ اور مجبوراً سید ہے
 کہیں اس بحث کے اندر ایک ایسا اصل انشاء اللہ قائم کروں گا
 جس سے میرے محسن و مہربان حضرت خلیفۃ المسیح ثانی علیہ السلام
 کے اس سوال کا جواب بھی ہو گا۔ کہ نیکی و بدی کی آپس کی نسبت
 و متغایر کیا ہیں۔ و اما فیقی الا بالمشورۃ۔

اجاب ہے درخوار ہے۔ کہ جس طرح میں اپنے مہکمہ
کو سامنے رکھ کر اور سے خوب دیکھ بھال کر مضمون
لکھتا ہوں۔ ویسے ہی وہ بھی مہربانی کر کے اسے پڑھنے
کا ارشاد کریں۔

زین العابدین ولی الله

قادیان دارالامان

گناہ کی طرف مائل ہوتے وقت پیدا نہ ہو جاتا تو وہ یقیناً یقیناً
ہلاک ہو جاتا۔ اس شعور کی اہمیت کو قرآن مجید نے ہماری توجہ
عالم سادی میں الطارق یعنی نیم شب ثاقب (روحِ ستارہ) کی طرف
پھیلتے ہوئے یوں واضح کیا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا
حافظ۔ ہر ایک نفس کے لئے ایک محافظ مقرر ہے۔ جو اُن کی
گناہ کے شروع ہونے پر پیدا ہو کر اس کی ایسے ہی حفاظت کرتا
ہے۔ جیسے کہ رات کے وقت نیم شب ثاقب طلوع کر کے لوگوں کی
آوی و محافظ بنتا ہے۔ عربی زبان میں طارق کے معنی رات کو
طلوع کرنے والا اور کھٹکھٹانے والا ہیں۔ طاق الباب (دروازہ)
کو کھٹکھٹایا اور یہ دونوں معنی اس طارقِ نفسی یعنی شعور
میں ہوتی ہیں۔ جو موت اسی وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب فرشتے
میں اُن کی گناہ کا انقلاب ہونے لگتا ہے۔

اس مذکورہ بالا نظام نفسی سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ
مشیت الہی کیا ہے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ انسان گناہ سے
بچے۔ اور وہ نور نفس کی روشنی کے واسطے سے اپنے اسی گناہ
پر قائم ہے۔ جو اس کے لئے باعثِ زندگی ہے اور تیز کرے
وہ دیکھے اور چلے نہ کہ کچھ بند کر کے اور اور ہر شے کو
کھائے۔ انسانی نفس پر غور کرنے سے فرقائے شایوں اور قدیوں
کے خیالات باللاک صاف صاف نمودار ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا
قول ہے کہ گناہ مشیت الہی ہے۔ اور شر پہلے سے مقدر ہو
مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر مقرر ہے۔ خود باندہ چاہتا ہے کہ
گناہ ہو۔ گویا ان کے نزدیک شر بھی ایک مستقل وجود پہلے سے
اس غرض کیلئے پیدا کیا گیا تھا۔ حالانکہ جیسا کہ میں ثابت کر آیا
ہوں۔ اس کا کوئی اصل و مستقل وجود ہی نہیں۔ جیسا
اس کا اپنا ذاتی وجود ہی نہیں۔ تو اس کے پیدا کئے جانے کے کیا
معنی ! ما الله بر مد ظلہ للعالمین ۔

ایسا ہی کفارہ کا مسئلہ بھی رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی حفاظت کا انتظام اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کو محتاط نہیں کرنا مگر اسے بچنے کے لئے اس کی غلط کوئی دوسرا اپنا فرائض کرانے جب تک کہ اس میں موجود ہے تو باوجود اس کے کہ اس کی کیا احتیاج ہے۔

بدن میں جب کہیں کوئی حالت اپنے سوا اعتدال سے ایک طرف
 ہو جائے تو نالائق فطرت نے اسکو اپنے نقطہ پر بحال کرنے کے لئے
 وہیں انتظام کیا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے موسم گرما میں جسم پر بیڑی

[illegible]